弁服釋例

弁服釋例卷三

興化　任大椿

韋弁服

韋弁爲聘禮卿歸賓饔餼之服

六月戴是常服疏聘禮君使卿韋弁歸饔餼注云韋弁韎韋之弁其服蓋韎布以爲衣素裳不韎皮爲衣者以卿之歸饔餼當用皮弁以權事之宜而用韋弁故彼注云兵服也而服之者皮韋同類也取相近耳以皮弁衣故彼韋弁衣用赤布也

聘禮君使卿韋弁歸饔餼五牢注變皮弁服韋弁敬也韋弁韎韋之弁兵服也而服之者皮韋同類取相近耳其服

蓋韎布以爲衣而素裳疏鄭注司服云韋弁以韎韋爲弁
又以爲衣裳又晉卻至衣韎韋之跗注鄭志解此跗注以
跗爲幅以注爲屬謂制韋如布帛之幅而連屬爲衣及裳
今此鄭云以韎布爲衣而素裳全與兵服異者鄭以意量
之此爲賓館於大夫士之廟旣爲入廟之服不可純加兵
服故爲韎布爲衣而素裳鄭志兵服以其與皮弁同白舄
故以素裳解之此言素裳又與鄭志同若然惟變其衣耳
案詩六月疏云以皮弁衣故彼韋弁衣用赤布皮弁衣
三字似有脫誤大意謂戎服以韎韋爲衣裳此聘服則
用赤布衣者蓋聘禮當服皮弁皮弁則布衣也此歸饔
餼雖變皮弁爲韋弁然其衣則還依皮弁布衣爲之特

變白布爲赤布耳案文義以皮弁衣句皮弁二字下當
脫白布二字
又案詩采芑朱芾斯皇疏言受王命之時王以此服命
之故方叔服之而受命也知者春官司服云凡兵事韋
弁服注云以韎韋爲弁又以爲衣裳是朱之淺者故得
以朱表之周禮注云韋弁素裳此連言朱裳者以經云
朱芾芾從裳色故知裳亦朱也不用戎服素裳者以其
命將非在軍不可純如之也亦變爲美故雜以祭服之
飾焉據此則孔謂韋弁服以素裳爲正變素裳爲朱裳
卽非在軍之戎服然則司服注以韎韋爲衣弁以爲裳
竝非戎服之正矣而左傳成十六年疏引聘禮注謂彼

非戎事當爲素裳則又以素裳非戎服之正與采芑疏
戎服素裳互異詩春秋疏皆出穎達之手何以自相刺
謬也
又案司服注韎韋爲弁又以爲衣裳聘禮注蓋韎布以
爲衣而素裳戎事用韋者以韋革同類服以臨軍取其
堅也聘異於戎故不用韋聘禮正服皮弁或以朝服衣
皆十五升布此韋弁當亦用十五升布爲衣特以韎染
異於皮弁朝服之布耳
又案鄭聘禮注韋弁服蓋韎布以爲衣而素裳雜問志
韎韋之跗注亦謂衣同韎韋裳則素也獨司服韋弁服
注云韎韋以爲弁又以爲衣裳下引𩊚韋之跗注又似

以韎韋爲裳者與雜問志及聘禮注所云素裳均異賈
疏以爲兩解竊疑詩朱芾斯皇箋云天子之服韋弁服
朱衣裳特別曰天子之服惟天子得朱裳耳非天子則
素裳故聘禮卿韋弁歸饔餼注云素裳以其爲卿故下
天子也雜問志釋韎韋之跗注以爲素裳亦據卿至晉
卿與聘禮之卿同也元端天子朱裳大夫素裳然則韋
弁服天子朱裳卿大夫素裳亦與元端同也但攷屨人
疏引鄭志趙商問司服王后六服之制答曰大裘衮衣
鷩衣毳衣絺衣元衣此六服皆纁裳赤舄韋弁衣以韎
皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄據此志釋司服韋弁
則專據天子之韋弁矣而云素裳白舄是鄭又明以天

子之韋弁爲素裳矣雜問志或鄭氏未定之說要當以
司服注及采芑朱芾斯皇箋爲正
又爲下大夫聘禮歸介饔餼及介受禮之服
聘禮下大夫韋弁用束帛致之上介韋弁以受如賓禮注
介不皮弁者以其受大禮似賓不敢純如賓也
又爲聘禮夫人使下大夫歸禮之服
聘禮夕夫人使下大夫皮弁歸禮
又爲天子諸侯大夫兵事之服
六月載是常服傳常服戎服也箋戎車之常服韋弁服也
疏言載之者以戎服當戰陣之時乃服之在道未服之司
服云凡兵事韋弁服注云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳

春秋晉郤至衣韎韋之跗注是也周禮云韋弁皮弁服皆素裳白舄又雜問志云韎韋之不注不讀如幅注屬也幅有屬者以淺赤韋爲弁又以爲衣而素裳白舄也知淺赤者以詩言韎韐有奭以韎韐茅蒐染之而奭爲赤貌若不淺則絳故知淺赤也又云以皮韋同類故孝經注曰田獵戰伐冠皮弁援神契云皮弁素積軍旅也皆以皮弁統韋言之若分別言之戰伐用韋不用皮也此所藏者據將帥服耳其餘軍士之服下章言旣成我服是也通皆韋弁故坊記注云惟在軍同服耳知者僖五年左傳曰均服振振取虢之旂是同也禮在朝及齋祭君臣有同服多矣鄭獨言在軍者爲僕右無也以若各以時服僕右恆朝服至在

軍則同故言唯耳不謂通於他事

采芑服其命服朱芾斯皇傳朱芾黃朱芾也箋命服者命爲將受王命之服也天子之服韋弁服朱衣裳也疏春官司服云凡兵事韋弁注云韋弁以韎韋爲衣又以爲裳是朱之淺者故得以朱表之周禮志云韋弁素裳此連言朱裳者以經云朱芾芾從裳色故知裳亦朱也不用戎服素裳者以其命將非在軍不可純如之也亦變爲美故雜以祭服之飾焉此本或云天子之服韋弁服朱衣纁裳者誤定本無纁字

司服凡兵事韋弁服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵

服之遺色疏左傳成十六年楚子曰韎韋之跗注君子也使工尹襄問卻至以弓若賈服等說跗謂足跗注屬也袴而屬於跗若據鄭雜問志則以跗爲幅注亦爲屬以韎韋幅如布帛之幅而連屬以爲衣而素裳既與諸家不同又與此注裳亦用韎韋有同異者鄭君兩解此注與賈服同裳亦用韎韋也至彼雜問志裳用素者從白舄之義若然聘禮云卿韋弁歸饔餼注云韋弁韎韋之弁蓋韎布爲衣而素裳與此又不同者彼非兵事入廟不可純如兵服故疑用韎布爲衣也言素裳者亦從白屨爲正也

巾車革路龍勒條纓五就建大白以卽戎注卽戎謂兵事疏司服兵事韋弁服車服相配俱是卽戎故云謂兵事也

戎僕正其服注服謂衆乘車者之衣服疏鄭注坊記云僕右恆朝服據非在軍時若在軍則服韋弁服衆乘戎車者之衣服謂此也

桃氏疏武王克商在軍皆韋弁韋弁兵服克商還皆裨冕裨冕則五冕

王制一命卷疏故司服云凡兵事韋弁服注云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳詩采芑注云韎弁服朱衣裳則韎韋也其事同鄭志又以韋弁爲素裳未知孰是又云其諸侯則皮弁以視朔服以視朝韋弁以即戎與天子同諸侯田獵亦用韋弁故左傳衛獻公射鴻於囿不釋皮冠而與孫林父言又昭十二年楚子狩於州來皮冠豹舄

月令季秋天子乃厲飾執弓挾矢以獵注厲飾謂戎服尙威武也疏熊氏云謂戎服者韋弁服也以秋冬之時故韋弁服若春夏則冠弁服故司服云凡甸冠弁服義或然也

左氏僖五年傳均服振振注戎事上下同服疏周禮司服職云凡兵事韋弁服鄭元云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳今時伍伯緹衣古兵服之遺色然則在兵之服皆韋弁均服者謂兵戎之事貴賤上下均同此服也

左氏成三年傳齊侯曰服改矣注戎朝異服也疏鄭元云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也

左氏僖二十八年傳賜之大輅之服戎輅之服疏周禮司

服侯伯之服自鷩冕而下凡兵事韋弁服金輅祭祀所乘
其大輅之服當謂鷩冕之服戎輅之服當謂韋弁服也
左氏成十六年傳方事之殷也有韎韋之跗注注曰韎赤
色跗注戎服若袴而屬於跗與袴連疏鄭元詩注曰韎茅
蒐染也韎聲也韋昭云茅蒐今絳草也急疾呼茅蒐成韎
也茅蒐卽今之蒨也賈逵曰一染曰韎釋器云一染謂之
縓謂一入赤爲淺赤色也跗注兵戎之服自腰以下而注
於脚跗謂屬袴於下與跗相連周禮司服凡兵事韋弁服
鄭元云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳晉郤至韎韋之跗
注是也鄭以跗當爲幅謂裁韋若布帛之幅相逢屬鄭言
以爲衣裳則衣裳不連聘禮君使卿韋弁歸饔餼鄭元云

其服蓋韎布以爲衣而素裳鄭以彼非戎事當爲素裳明
衣裳不連跗注杜言連者爲腰脚連耳
左氏襄二十五年傳鄭子產獻捷於晉戎服將事注戎服
軍旅之衣異於朝服疏周禮司服云凡兵事韋弁服鄭元
云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳也諸侯之朝服元冠緇
布衣素積以爲裳是戎服異於朝服也
案司服注云今時伍伯緹衣古兵服之遺色攷漢書鼂
錯傳四里一連連有假五百服虔曰五百帥名也後漢
書宦者傳曹節弟破石爲越騎校尉越騎營五百妻有
美色注韋昭辨釋名曰五百字本爲伍伍當也伯道也
使之導引當道陌中以驅除也案今俗呼行杖人爲五

百也又攷古今注伍伯一伍之伯也五人曰伍伍長爲伯故稱伍伯漢制兵吏五人一戸竈置一伯故戸伯亦曰火伯以爲一竈之主也漢諸公行則戸伯率其伍以導引也古兵士服韋弁今戸伯服赤幘纁衣則以戸伯爲古之兵士也

又案司服凡兵事韋弁服攷工記函人爲甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬蓋韋弁服在兵事中與三革並用詩介人維藩箋介甲也被甲之人謂卿士掌軍事者晉語康叔射兕於徒林殪以爲大甲是兵事用革甲也郤至蘇韋之跗注是兵事用韋弁服也攷春秋傳楚子重伐吳組甲三百被練三千注漆甲成組文被練練袍練

袍非革也組甲止三百練袍三千蓋組甲工多練袍工少工少者易成故被練多可知當時臨戎之服不專用革甲韋弁與革甲既同爲兵服則或用革或用韋各有宜也攷漢書韓延壽傳騎士被甲鞮鞪霍去病傳發屬國元甲軍尹賞傳被鎧扞注鎧甲也扞臂衣也當時將士旣皆用鎧甲及攷光武紀光武絳衣大冠其云絳衣卽韎服之制也東觀漢紀光武起義衣絳單衣赤幘又曰段熲滅羌詔賜赤幘大冠其云赤幘則韋弁之遺象通典載魏杜布議古者軍禮韋弁冠今者赤幘是其證也西京賦武士赫怒緹衣韎韐云緹衣卽司服注所云緹衣武士卽司服注所云伍百也又後漢書陳俊傳注

引華嶠書曰拜俊爲强弩偏將軍賜絳衣九百領衣中堅同心士云中堅同心士卽伍百之類也云賜絳衣九百領卽緹衣也然則漢時絳衣赤幘與介甲竝用可證司服之韋弁服與函人之革甲竝用矣又攷晉馬隆傳隆討西羌夾道累磁石賊負鐵鎧行不得前隆卒悉被犀甲無留礙賊以爲神鐵鎧雖堅於犀甲然躡險當輕疾故利用犀甲之輕不利鐵鎧之重革甲雖堅於韋弁然韋弁之用或有時便於革甲則用革又不如用韋矣當以馬隆傳參之天子兵事用韋弁服或以尊服尚輕且異於親禦矢石故也漢書東方朔傳足履革舃師古曰革生皮也不用柔韋言儉率也然則韋重於革以韋

爲服猶之以革爲甲耳卽以韋弁服爲尊者之甲可也

又哀七年傳邾茅夷鴻以束帛乘韋自請救於吳韋帛相配與庭實之皮幣同貴故請救以之爲賂非生革所能並也故尊者之甲用之耳

又案韋弁服通名甲冑成十六年傳有韎韋之跗注君子也謂郤至也其下曰郤至見客免冑承命曰君之外臣至從寡君之戎事以君之靈閒蒙甲冑不敢拜命據此衣韎韋之跗注而云免冑則韋弁亦得名冑也云閒蒙甲冑則韎韋之衣亦名甲矣

又案鄭司常注屬謂徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象詩織文鳥章箋云織徽織鳥章鳥隼之

文章將帥以下衣皆著爲疏謂以絳爲縿畫爲鷸隼又絳爲旒引司常注作證今攷續漢輿服志却非冠制似長冠下促宮殿門吏僕射冠之負赤幡青翅燕尾諸僕射幡皆如之僕射負赤幡即司常注所云城門僕射所被也絳衣赤幡戎事皆尙赤也又攷後漢書杜喬傳喬故掾陳留楊匡聞之號泣星行到洛陽乃著故赤幘託爲夏門亭吏守衛尸喪云亭吏著赤幘即司常注所云亭長絳衣也亭長絳衣赤幘近於古之韋弁服矣亭長於周禮爲比閭族黨之官六鄉起軍比閭族黨皆有將軍之職故亭長亦從兵服耳又續漢書禮儀志大喪校尉赤幘不冠絳科單衣校尉武士也雖從喪亦絳衣赤

幘則武士雖不隨戎亦必戎服漢世嚴於兵服如此

又案吳越春秋方陣而行中校之軍皆白裳白髦素甲素羽之矰望之若荼王親秉鉞戴旗以陣而立左軍皆赤裳赤髦丹甲朱羽之矰望之若火右軍皆元裳元髦黑甲烏羽之矰望之如墨據此則兵事不必皆韋弁服唐武藏庫所藏五色袍襦未必不沿此制既云白裳赤裳元裳又云素甲丹甲黑甲則所謂裳者即函人疏所云甲下旅爲裳左氏宜十二年傳得其甲裳呂覽去九篇云爲甲裳以帛是也左氏定九年傳舜彌辭曰有先登者臣從之晳幘而衣貍製則戎服又有素裘者矣

又案後漢志不載韋弁晉志有之宋書禮志凡兵事總

謂之戎尙書云一戎衣而天下定周禮革路以即戎又曰兵事韋弁服以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋左傳戎服將事又云晉郤至衣韎韋之跗注先儒云韎絳色今時伍伯衣說者云五霸兵戰猶有緩殺冠纓漫胡則戎服非袴褶之制未詳所起近代車駕親戎中外戒嚴之服無定色冠黑帽綴紫褾褾以繒爲之長四寸廣一寸腰有絡帶以代鞶革中官紫褾外官絳褾又有纂嚴戎服而六綴褾行留文武悉同據此帽異於弁黑帽異於韎韋褾以紫絳豈以紫絳與韎色相近歟又宋書禮志泰始四年詔又以肅冕三梁繅朱衣裳乘革路征伐不賓講武校獵則宋之戎服猶朱衣裳惟用肅冕黑冠爲

異隋志禡類武弁朱衣裳與泰始四年詔同冠則武弁即古惠文冠也亦異韋弁而隋志又載後周之制諸公服九七曰韋弁諸侯服八六曰韋弁諸伯服七五曰韋弁諸子服六四曰韋弁諸男服五三曰韋弁三公三孤卿上大夫中大夫與公侯伯子男五等相準隋志又載後周巡兵即戎則服韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳此則後世戎服用周禮韋弁服惟後周爲然耳

又案玉海載宋皇祐二年詔問冠韋弁何服所執何玉禮院奏韋弁爲戎服於經無執玉之文三禮圖繪爲執玉誤也今攷典瑞牙璋以起軍旅以治兵事注鄭司農云琢以爲牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今以銅虎符

發兵元謂牙璋亦王使之瑞節玉人牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守夫此起軍旅治兵守者既在軍戎必服韋弁服矣所執瑞節有中璋牙璋樂記武王郊射裨冕搢笏淮南子齊俗訓武王勝殷搢笏杖殳以臨朝夫射戎事也杖殳臨朝未亡武也而均搢笏則戎服晉飾秉持瑞節或亦執玉之類乎

韋弁重於皮弁

聘禮君使卿韋弁歸饔餼注變皮弁服韋弁敬也疏案周禮春官司服王之吉服有九祭服之下先云兵事韋弁服後云視朝皮弁服則韋弁尊於皮弁今行聘享之事等皆皮弁至歸饔餼則韋弁故云敬也

形制似皮弁廣狹之度當似後世武弁

案晉志韋弁制似皮弁頂上尖韎草染之色如淺絳然則形狀似皮弁矣又攷三禮圖皮弁高尺二寸爵弁廣八寸長尺六寸惟不載韋弁尺寸大約韋弁長廣必大於他冠蓋武士之冠冣大故後漢志武冠亦曰武弁大冠諸武官冠之晉公卿禮秩曰大司馬大將軍太尉驃騎車騎衛將軍諸大將軍開府位從公者著武冠俗謂之大冠環纓無蕤莊子云武士之服卽謂此大冠也漢書蕭寬饒傳寬饒初拜爲司馬冠大冠帶長劍漢之武冠比司服之韋弁又三禮圖云衣服令武弁當比韋弁處然則韋弁高廣之度當不異於武弁大冠矣

天子諸侯孤卿大夫韋弁會皆有玉璂璂數與玉采采各以其等

淇奧會弁如星疏其韋弁飾與皮弁同

玉府共王之服玉佩玉珠玉注鄭司農云服玉冠飾十二玉疏弁師又有皮弁韋弁冠弁亦皆十二玉故云冠飾十二玉也

弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之注韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采

王制三公一命卷疏皮弁縫中亦五采玉十二故弁師云

玉之皮弁會五采玉璂鄭注云會縫中也縫中每貫結五采玉十二以爲飾韋弁亦然故弁師云諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之則知天子韋弁與皮弁同也又云若熊氏之義分以下諸冕其旒並依命數不減其韋弁皮弁冠弁縫中之玉各依命數玉皆三采朱白蒼也孤希冕而下其旒及玉皆三采朱綠各依命數其皮弁韋弁冠弁玉亦二采各依其命數

朱裳

一曰紫裳見上

韠與爵弁同

案西京賦韎衣韎韐李善注韎衣韎韐武士之服然則

韋弁亦當以韎韐爲韠也詩韎韐有奭自爲爵弁之韠

蒸爵弁纁裳纁色赤武士韎衣韎亦赤故皆以韎韐爲

韠也以此推韋弁則韋弁之韠亦赤矣又攷詩朱芾斯

皇疏謂韋弁服朱裳芾象裳色則韋弁用韍同於冕服

蓋韋弁本尊於爵弁故惟卿大夫以上乃服之又天子

特以此服賜方叔或變韎韐言朱芾以寵異之歟

天子諸侯舄無明文大夫白屨黑絇繶純

屨人注青絇者言白舄之飾疏白舄配韋弁皮弁又云案

司服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳則韋弁其裳以韎

之赤色韋爲之今以白舄配之其色不與裳同者鄭志及

聘禮注韋弁服皆云以素爲裳以爲正文鄭自兩解不定

故得以白舄配之

辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨注功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨疏案司服孤希冕卿大夫元冕皆以赤舄爲命舄以下仍有韋弁白屨冠弁黑屨故云次命屨命屨據婦人而言其實孤卿大夫身則功屨次命舄也又云鄭志韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄案釆芑朱芾斯皇箋及司服注皆以天子韋弁服朱衣朱裳裳爲同色朱裳當用赤舄而屨人賈疏又獨據雜問志素裳之說謂當白舄似非定論蓋鄭本兩解故也

裘用狐裘

羔羊羔羊之革素絲五緎疏若兵事旣用韎韋衣則用黃

衣狐裘及貍裘象衣色故也又襄四年傳云臧之狐裘敗我於狐駘又定九年傳云晳幘而衣貍製是也

弁服釋例卷三終

蕭山湯應鯉校

弁服釋例卷四

興化　任大椿

皮弁服上

皮弁爲天子郊天聽祭報之服

郊特牲祭之日王皮弁以聽祭報注報白也夙興朝服以待白祭祀者乃後服祭服而行事也疏郊日之朝天子早起皮弁服以聽之小宗伯告時日早晚及牲事之備具也未郊故未服大裘而冕當且服日視朝之服也

王制一命卷疏又郊祭之前服之以聽祭報故郊特牲云

皮弁以聽祭報

又爲大學有司祭菜之服

樂記大學始教皮弁祭菜示敬道也注皮弁天子之朝朝服疏謂天子使有司服皮弁祭先聖先師以蘋藻之菜也又云崔氏云著皮弁祭菜蔬並是質素示學者以謙敬之道矣

案天子視學使有司釋菜服皮弁服若親臨釋奠則當冕服攷司服享先公饗射則鷩冕注謂與諸侯射疏此大射在西郊虞庠中又攷祭義養三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干一以合諸侯一以養更老行禮於學尙服冕服況先聖先師登諸侯更老所得並尊乎齊王儉議釋奠先聖先師方之七廟則輕比之五祀則重司服祭五祀尙絺冕況重於五

祀者乎後漢鮑昱傳子德爲南陽太守時郡學久廢德乃修起橫舍備俎豆黼冕行禮奏樂黼冕亦謂釋奠服也初學記引齊王儉侍皇太子釋奠晏詩隆冕上庠升晏東序引陳徐伯陽皇太子釋奠頌云青槐陰市元冕飛纓此皆以冕服釋奠隋志載後周之制乘輿臨太學服鷩冕七章最合禮義學記皮弁祭菜祭菜禮輕又使有司爲之故但用皮弁耳漢書韓延壽傳於是令文學校官諸生皮弁執俎豆卽學記所云皮弁祭菜使有司爲之者也

又爲君巡牲之服

祭義君皮弁素積朔月月半君巡牲注君朔月月半巡視

之君召牛納而視之疏皮弁諸侯視朔之服朔月月半君服此衣而巡牲

案君巡牲既於朔月又於月半古制月半與月朔並重故士喪禮朔月奠注云朔月月朔日也自大夫以上月半又奠漢書蘇武傳以武著節老臣令朝朔望號稱祭酒三國魏志黃初五年五月有司以公卿朝朔望日因奏疑事聽斷大政論辨得失北魏書穆亮傳載晉令朔望集公卿於朝堂而論政事通典貞觀二十六年十月令百僚朔望服袴褶以朝然則奠事朝事皆以朔望爲重巡牲既以月朔又以月半亦此義也巡牲月朔皮弁服視朔之服也月半皮弁葢視月朔之服也

又案莊子達生篇祝宗人元端以臨牢筴說彘曰汝奚惡死吾將三月豢汝十日戒三日齋藉白茅此所喻似爲有司巡牲之禮月令乃命宰祝巡行犧牲卽此文所云祝宗人臨牢筴也此文下云牢筴之中則豢牲處也本文曰臨牢筴又云吾將豢汝則似初卜牲後祝宗又臨牢筴而巡視之也元端以臨降於君服皮弁矣此雖寓言而未嘗不依附典制也

又爲君卜夫人世婦養蠶之服

瞻卬婦無公事休其蠶織傳及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶於蠶室注大昕季春朔日之朝也

又爲君蜡祭之服

檜羔裘狐裘以朝箋大蜡而息民則有黃衣狐裘疏人君以歲事成熟搜索羣神而報祭之謂之大蜡又臘祭先祖五祀因令民得大飲農事休息謂之息民於大蜡之後作息民之祭其時則有黃衣狐裘也大蜡之祭與息民異也息民用黃衣狐裘大蜡則皮弁素服二者不同以其大蜡之後始作息民之祭息民大蜡同月其事相次故連言之耳

士喪禮商祝襲祭服注祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也疏云大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也者郊特牲文引之者證皮弁之

服有二種一者皮弁時白布衣素積爲裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此士之襲及士冠禮與聽朔者不用此素服引者欲見郊特牲皮弁素服是大蜡送終之服非此襲時所用者也

月令天子乃祈來年於天宗大割祠於公社及門閭臘先祖五祀注此周禮所謂蜡祭也又云或言祈年或言大割或言臘互文疏此等之祭總謂之蜡若細別言之天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠鄭注郊特牲云息民與蜡異也

郊特牲皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也
蜡之祭仁之至義之盡也注送終喪殺所謂老物也素服
衣裳皆素
黃衣黃冠而祭息田夫也注祭謂旣蜡臘先祖五祀也於
是勞農以休息之論語曰黃衣狐裘疏上云蜡此云祭故
知旣蜡臘先祖五祀對文蜡臘有別總其祭俱名蜡也故
月令孟冬祈來年於天宗大割祠於公社及門閭臘先祖
五祀鄭注云此周禮所謂蜡是也
素衣麑裘皇侃義疏或云大蜡祭百物之神皮弁素服也
故鄭元注郊特牲云皮弁素服而祭以送終也注云素服
衣裳皆素也

案詩狐裘以朝箋大蜡而息民則有黃衣狐裘孔疏以
爲大蜡服皮弁息民服黃衣狐裘今箋云大蜡而息民
則有黃衣狐裘息民大蜡同其事相次故連及之但彼
狐裘黃黃箋及緇衣注皆云黃衣則狐裘大蜡之服彼
黃衣息民之服而箋云大蜡之服則直以息民爲蜡矣
蓋息民雖在大蜡之後日而實統於蜡故鄭氏於息民
多言蜡月令祈來年於天宗大割祠於公社及門閭臘
先祖五祀據疏天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素
服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃
衣黃冠而注通云此大蜡之祭則息民亦得名大蜡非
第如狐裘以朝疏所云連言之也論語黃衣狐裘皇侃

義疏此服謂蜡祭宗廟五祀也歲終大蜡報功象物色黃落故著黃衣黃冠也亦通以息民爲蜡蓋本鄭箋狐裘黃黃箋云黃衣則狐裘大蜡之服所謂大蜡之服猶云息民之服耳解此則黃衣狐裘雖得竝稱大蜡之服而與大蜡之皮弁服究未嘗混也

又案陳祥道謂司服祭羣小祀則元冕注羣小祀林澤墳衍四方百物之屬大宗伯以貍辜祭四方百物注謂磔攘及蜡祭然則司服注所云四方百物之屬卽蜡祭王蜡祭當服元冕矣郊特牲云皮弁或謂有司助祭之服今攷大宗伯注雖以蜡爲四方百物之祭其實四方百物之祭非獨蜡也大宗伯注云疈而祭之謂磔攘及

蜡祭殁月令九門磔攘又十二月大難時亦磔攘此二者均爲四方百物之祭故鄭以磔攘與蜡祭竝舉又牧人凡外祭毀事用尨可也注毀謂副辜侯禳毀除殃咎之屬賈疏謂宗伯云副辜祭四方百物而引九門磔攘小祝職云將事侯禳然則四方百物兼据侯禳之祭牧人賈疏九爲明禋又殁大司馬遂以獮田羅弊致禽以祀祊注祊當爲方秋田主祭四方報成萬物詩云以社以方又鼓人云凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者疏云案下舞師山川用兵舞社稷用帗舞今此小神等若義近山川者舞兵舞近社稷者舞帗舞據此則禮經凡稱四方百物所該實廣司服元冕祭羣小祀注雖以羣小

祀兼四方百物亦祭以大判言之非必以蜡在四方百物之列亦必與四方百物概從元冕也蓋蜡主送終故服殺於喪與凡四方百物有異郊特牲附蜡於郊則天子之服達於下者也而祥道謂天子元冕有司皮弁殊爲臆說儀禮經傳通解續以蜡爲一祭百物別爲一祭

頗確

又爲舞大夏之服

明堂位皮弁素積裼而舞大夏疏皮弁三王之服也裼見美也大夏夏禹之樂也王又服皮弁裼而舞夏后氏之樂也六冕是周制故用冕以舞周樂皮弁是三王服故用皮弁以舞夏樂也而周樂是武武質故不裼夏家樂文文故

裼也若諸侯之祭各服所祭之冕而舞故祭統云諸侯之祭也與竟內樂之冕而總干率其羣臣以樂皇尸是知用冕服舞也

王制一命卷疏又著以舞大夏故明堂位云皮弁素積以舞大夏雖是魯禮王所同之

案祭統及入舞君執干戚就舞位君爲東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸與此皮弁以舞大夏異者經文云朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏然則君執干戚冕而總干乃舞大武也大武周樂用冕尊時制也大夏古樂故用皮弁尚質

又爲士冠再加之服

士冠禮降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初

郊特牲三加彌尊喻其志也注始加緇布冠次皮弁次爵弁冠益尊則志益大也疏言三加者初加緇布冠次加皮弁是益尊至三加爵弁是彌尊又曰初加緇布冠欲其尚質重古次加皮弁欲其行三王之德後加爵弁欲其行敬事神明是志益大也

冠義三加彌尊加有成也注冠者初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊所以益成也

案後漢書禮儀志乘輿加元服初緇布進賢次爵弁次武弁次通天此緇布爵弁與士冠相當惟加通天冠爲異又易皮弁爲武弁攷公羊宣元年傳已練可以弁冕

何休注弁所謂皮弁爵弁也皮弁武冠爵弁文冠據此

則皮弁本武弁之類以其同類故以武弁大冠易皮弁

漢制近古此其一端

又爲天子視朝之服

淇奧會弁如星箋天子之朝服皮弁以日視朝疏此皮弁

天子視朝之服玉藻云天子皮弁以日視朝是也在朝君

臣同服故言天子之朝也

緇衣緇衣之宜兮箋天子之朝服皮弁服也疏卿士旦朝

於王服皮弁不服緇衣

頍弁有頍者弁傳頍弁貌弁皮弁也箋天子之朝皮弁以

日視朝疏弁者冠之大名稱弁者多矣但爵弁則士之祭

服韋弁則服以即戎冠弁則服以從禽非常服也惟皮弁上下相通服之故知皮弁也傳與理不明王肅云言無常也與有德者則戴頍然之弁矣下章云言勉其在人之無期也其意以傷王無德將不戴弁孫毓以皮弁非惟王者所服雖陪臣卿大夫皆得服之不足以爲王者廢興之喻以王說爲非案昭九年左傳王使詹桓伯辭於晉曰我在伯父猶衣服之有冠冕僖八年穀梁傳曰弁冕雖舊必加於首周室雖衰必先諸侯然則王者之在上位猶皮弁之在人首故以爲喻也

司服眡朝則皮弁服注眡朝視內外朝之事又云王受諸侯朝覲於廟則袞冕疏天子三朝外朝二內朝一皆用皮

弁故經總云眡朝則皮弁服也又云案覲禮云天子袞冕負黼扆飾服氏云祭祀朝覲袞冕六入維王之太常注云服袞冕者從王服故知朝覲在廟王服袞冕若然春夏受贄在朝則是眡廟皮弁服也其受享於廟與覲同袞冕故於廟連言朝也

司士王入內朝皆退注玉藻曰朝服以日視朝於內朝朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服謂諸侯也王日視朝皮弁其禮則同

士冠禮目錄天子之士朝服皮弁素積

士冠禮主人元冠朝服緇帶素韠注天子與其臣元冕以

視朔皮弁以日視朝

王制一命卷疏司服又云眂朝則皮弁服鄭注云眂朝視內外朝之事又云其天子卿大夫士以皮弁爲朝服元衣而養老注天子皮弁以日視朝也疏天子皮弁以日視朝也者玉藻文引之者證天子與諸侯朝服之別

月令衣青衣注又玉藻曰天子龍衮以祭元端而朝日皮弁以日視朝與此皆殊

玉藻皮弁以日視朝

公羊昭二十五年傳與公曰寡君有不腆先君之服未之敢服注天子朝皮弁夕元端朝服以聽朝元端以燕

案漢書如淳注雖有五時服至朝皆朝服皂衣然則當

時仍以皮弁爲尊服漢書孝平王皇后傳太師孔光大司徒馬宮等四十九人賜皮弁素績王莽傳莽再拜受袞冕句履皮弁素積朱戶納陛云袞冕卽所謂一命袞也云皮弁則所謂眡朝皮弁服也當時賜服皮弁與袞冕相亞論衡恢國篇周時被髮椎髻今戴皮弁淮南子齊俗訓越王句踐劗髮文身無皮弁搢笏之服蓋重言乎王朝之正服也荀子士皮弁及司服士之服自皮弁而下如大夫之服荀子據司服言之蓋亦謂天子之士正朝之服也漢制朝服皂衣皆沿諸侯之朝服耳

又案三國魏志裴松之注及宋志載魏文帝黃初三年詔賜漢太尉楊彪几杖待以客禮延請之日使挾杖入

朝又令著鹿皮冠彪辭讓不受竟著布單衣皮弁以見故天子之朝皮弁以視朝自漢以後皆冠通天冠服與深衣同制文帝尊禮楊彪不欲其以朝儀見故特命冠皮弁欲比於幅巾雅服而不知皮弁正爲天子之朝朝服於以知司服眡朝之服湮於魏晉時矣

又案天子之朝名朝服者或非皮弁周書王會篇天子南面立絻無繁露朝服八十物唐叔荀叔周公在左太公望在右皆絻亦無繁露朝服七十物堂下之右唐公虞公南面立焉堂下之左殷公夏公立焉皆南面絻有繁露朝服五十物相者太史魚大行人皆朝服有繁露堂下之東面郭叔掌爲天子菉幣焉絻有繁露故此爲

王朝朝服云冕無繁露有繁露則大朝覲會同之冕服也非常朝之服也此亦通名朝服

又案漢以後天子朝服皆本深衣制度通典載漢明帝永平中議乘輿冠通天冠服衣深衣制有袍隨五時色梁劉昭續漢志注今下至賤吏小史皆通制袍單衣皁緣領袖中衣為朝服袍制即深衣之連衣裳者也後漢馬援傳故孝文皇帝綈袍革舃明帝紀注續漢表三老五更皆服絲紵大袍單衣皁緣鍾離意傳賜尚書以下帷被皁袍則漢時已以袍為朝服矣袍色以皁則猶襲古緇衣之制通典又載晉制朝服通天冠絳紗袍宋明帝泰始四年詔以通天冠朱紗袍為聽政之服齊梁以

後朝服朱紗絳紗更變不一而皆以袍又攷齊建武中通天冠絳紗袍乘輿臨朝所服臣下皆同仍本在朝君臣同服古制又攷晉志云漢氏承秦改六冕之制但元冠絳衣而已魏已來名爲五時朝服又有四時朝服又有朝服自皇太子以下隨官受給百官雖服五時朝服據今止給四時朝服缺秋服三年一易宋志朝服一具冠幘各一絳緋袍皂緣中單衣領袖各一領革帶袷袴各一舄韈各一量簪導鉤自副四時朝服者加絳絹黃緋青緋皂緋袍單衣各一領五時朝服者加給白絹袍單衣一領秋最尊者給五時朝服次者給四時朝服次者給單衣又次者給科單衣及襪陳制皇太子舊有五

時朝服自梁天監之後則朱服諸王朝服朱衣絳紗袍皂緣中衣開國公侯伯子男並朝服紗朱衣餘文官朝服武賁中郎將羽林監絳紗縠單衣州刺史絳朝服直閤將軍諸殿主帥朱服正直絳衫從則裲襠衫太子衛率率更令丞皂朝服殿中將軍員外將軍州郡都尉司馬中通事舍人太子通事等並朱服元衣赤幘袴褶太子二傅所服武冠絳褠殿前威儀武賁散給使閤將鼓吹主帥副太子兩傳㦸吏所服於是朝服貴賤異秩其制始詳唐志貞觀四年制三品以上服紫四品五品以上服緋六品七品以上綠八品九品以上青於是朝服貴賤異色其制始詳孜隋志通天冠絳紗袍天子元會

臨軒服之皮弁服視朝聽訟服之則天子常朝皮弁古制尚存於隋及考通典唐以皮弁爲朔日視朝之服則以諸侯視朔之服爲朔日之朝服開元禮載朔日視朝儀云皇帝弁服所謂弁服卽所謂皮弁也特絳紗袍與白布衣異耳漢書外戚王皇后傳師古注皮弁朱衣而素裳皮弁用朱衣師古蓋據絳袍之制言之非古也通及載詳定正旦御殿儀注所言周官司服王眡朝則皮弁服鄭氏注眡朝眡內外朝之事王受諸侯朝覲於廟則衮冕賈公彥曰覲禮天子衮冕負黼扆故知朝覲在廟王服衮冕而春夏受贄在朝則皮弁孔穎達曰天子朝服立於路門之外諸侯朝服執贄入應門漢制百官

賀正旦天子服通天冠自晉以來天子郊祀天地明堂宗廟元會臨軒介幘通天冠平冕皂單衣朱綠裏加於通天冠上衣畫而裳繡凡爲日月星辰十二章自此元日受朝始用祭服梁及隋唐旣以因襲而本朝亦用袞冕臣等以謂周禮朝覲若春夏受摯於朝則君臣皆朝服秋冬受摯於廟則君臣皆祭服今元會行禮於朝而天子服祭服羣臣服朝服未合禮意其元日受朝賀宜服通天冠絳紗袍然則常朝正旦朝服皆用絳紗袍而隋志常朝之服皮弁唐制朔日之服皮弁至宋概不復存

又案諸侯之朝朝服緇衣素裳亦或名皮弁爲朝服論

語吉月必朝服而朝孔曰吉月月朔也朝服皮弁服皇侃義疏吉月者月朔也朝服者凡言朝服惟是元冠緇布衣素積裳今此之朝服謂皮弁十五升白布衣素積裳也所以亦謂朝服者天子用之以日視朝今云朝服是從天子受名也諸侯用之以視朔孔子魯臣亦得與君同服故月朔必服之也然魯自文公不視朔故子貢欲去告朔之餼羊而孔子是哀公之臣應無隨君視朔之事而云必服之者當是君雖不視朔而孔子月朔必服而以朝是我愛其禮也邢疏魯自文公不行視朔之禮孔子恐其禮廢故每於月朔必衣此視朔之服而朝於君殁皮弁在天子之朝乃曰朝服孔子以吉月朝則

在魯國乃亦以皮弁爲朝服者按曾子問諸侯相見必告於禰朝服而出視朝熊氏謂此朝服爲皮弁服據聘禮諸侯相聘皮弁服則相朝亦皮弁服此以皮弁服爲朝服亦在侯國可與孔傳相證

又爲天子常食之服

王制一命卷疏又以食故玉藻云皮弁以日視朝遂以食玉藻皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食疏所以敬養身體故著朝服

又朝服以食疏此經云朝服以食爲釋服之後將食之時又者又如朝時服朝服以食然則上天子云遂以食者亦退於小寢釋服至將食之時又朝服互相明也

案此疏謂天子至將食之時又朝服則皮弁也但謂諸侯釋服服元端未知天子釋皮弁用何服案天子諸侯皆以元端爲燕服諸侯釋朝服服元端至食又服朝服天子釋皮弁亦當服元端至食又服皮弁也

又爲諸侯在王朝之服

淇奧會弁如星疏諸侯亦皮弁以視朝以序云又相於周故爲在王朝之服

又爲諸侯視朔之服

士冠禮主人元冠朝服緇帶素韠注諸侯與其臣皮弁以視朔

皮弁服注此與君視朔之服也疏案玉藻云諸侯皮弁聽

朔於太廟又案鄭志說孔子之服云素衣麑裘鄭云視朔之服視朔之時君臣同服也

聘禮賓皮弁注諸侯視朔皮弁服疏知此皮弁是諸侯視朔服者以其玉藻云諸侯皮弁以聽朔於太廟是也

既夕記載皮弁服注皮弁服者視朔之服

王制一命卷疏其諸侯則皮弁以視朔

玉藻皮弁以聽朔於太廟注皮弁下天子也

卒朔然後服之注諸侯視朔皮弁服疏卒朔謂卒告朔之時服皮弁告朔禮終脫去皮弁而後服朝服也

元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外注端當為冕疏知端當為冕者凡衣服皮弁尊次以諸侯之朝服次以

元端案下諸侯皮弁聽朔朝服視朝是視朝之服與於聽朔今天子皮弁視朝若元端聽朔則是聽朔之服卑於視朝與諸侯不類且聽朔大視朝小故知端當爲冕謂元冕也

雜記素積一疏素積一者皮弁之服公視朔之服也

占者皮弁注大夫士朔服皮弁

案論語素衣麑裘皇侃義疏素衣謂衣裳竝用素也謂國有凶荒君素服則羣臣從之故孔子魯臣亦服之也鄭元注郊特牲云皮弁素服而祭以送終也注云素服衣裳皆素也皇氏以素衣麑裘爲凶荒之服非視朔之服與鄭異義蓋皮弁服有二一是白布衣素帛以爲裳

乃諸侯視朔之服一是衣裳皆用素帛此大蜡時送終之禮凶服也見士喪禮賈疏皇氏以素衣麑裘既名素衣則衣裳皆素與郊特牲之皮弁素服同故云凶荒之服也不知郊特牲皮弁素服謂正服也論語此節緇衣素衣黃衣皆指裘上之裼衣非指裼衣上之正服也此麑裘裼衣以素其正服仍衣白布也故鄭氏以爲視朔之服皇氏易之非也中衣不得以帛裹布裼衣則得以帛裹布又案家語季康子朝服以縞曾子問於孔子曰禮乎孔子曰諸侯皮弁以告朔然後服之以視朝若此禮者也是諸侯以皮弁視朔視朔訖亦卽以皮弁視朝與常日視朝之服有異玆玉藻皮弁以聽朔於太廟朝服以日

視朝於內朝云以日者謂每日視朝皆朝服不謂朔日獨異也又云孔子曰朝服而朝卒朔然後服之疏卒朔謂卒告朔之時服皮弁告朔禮終脫去皮弁而後服朝服據此經文雖朔日視朝亦服朝服不服皮弁詞義鑿鑿家語顯違禮經不足為據

又為天子燕同姓之服

頍弁有頍者弁實維伊何傳頍弁貌弁皮弁也箋實猶是也言幽王服是皮弁之冠是維何為乎言其宜以宴而弗為也禮天子諸侯朝服以宴天子之朝皮弁以日視朝疏此詩責王不燕而舉皮弁是天子燕用皮弁明矣若然王制云周人冕而祭元衣而養老注云凡養老之服皆其時

與羣臣燕之服周人脩而兼用之元衣素裳其冠委貌諸侯以天子之燕服爲朝服如彼注則天子之燕用元衣此言皮弁者蓋天子燕服有二燕羣臣用元冠親同姓用皮弁賓之初筵三章箋云此祭末王與族人燕而經云側弁之俄是燕同姓用皮弁之事也

王制一命卷疏其皮弁又以燕諸公故詩云有頍者弁注云弁皮弁詩人責王不以皮弁燕諸公此則朝服燕也

元衣而養老疏案詩頍弁注云禮天子諸侯朝服以燕天子之朝服以皮弁服以皮弁服燕不用元衣者詩所謂燕同姓諸公及異姓諸舅等故用皮弁尙質故也若燕其諸侯則用元衣明諸侯則朝服以日視朝服則元衣素裳也

案頍弁次章曰豈伊異人兄弟具來即小序所謂燕樂同姓也其末章曰豈伊異人兄弟甥舅箋謂吾舅者吾謂之甥然則頍弁不止燕同姓也賓之初筵側弁之俄箋亦以王與族人燕並及異姓乃二詩皆用燕同姓之弁服者文王世子曰公若與族燕則異姓為賓注曰宗無相賓客之道然則頍弁及賓之初筵雖及異姓或以異姓為賓見賓之初筵要皆以族燕為主故用燕同姓之弁服也周禮大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟注人君有食宗族飲酒之禮疏文王世子曰族食世降一等者鄭彼注云親者稠疏者稀假令親兄弟歲四度從父昆弟歲三度從祖昆弟歲二度族昆弟歲一度是皆與族人

燕之事雖或以異姓爲賓然則重在親宗族則皮弁服
可知文王世子曰公與族燕則以齒而孝弟之道達矣
屈公之尊至與父兄齒與常燕羣臣大異故不用常燕
朝服而用皮弁以皮弁尊於朝服示加敬也燕禮小臣
戒與者注君以燕禮勞使臣若臣有功故與羣臣樂之
此主於燕異姓矣而記曰燕朝服於寢此燕異姓用朝
服之證也燕禮記注謂今辟雍十月行此燕禮元冠而
衣皮弁服此漢禮之誤要其用皮弁服之故在誤以王
燕同姓之服概施諸辟雍燕禮耳

又爲天子賓射燕射及諸侯在竟賓射之服

司服疏若燕射在寢則朝服若賓射在朝則皮弁服

王制制三公一命卷疏其賓射燕射時亦皮弁也案射人職賓射在朝故知用朝服也燕禮記云燕朝服於寢明天子燕亦以朝服故知賓射燕射亦皮弁也

射義故天子之大射謂之射侯疏天子賓射則在朝故射人云諸侯在朝則皆北面是也其服皮弁服矣又云其諸侯賓射若在國則亦在朝與天子同若在國外相會則在竟故鄉射記云於竟則虎中鄭注云謂與鄰國君射也其服亦皮弁服也以聘禮君受聘皮弁故也

案王制疏燕射亦皮弁引燕禮記諸侯燕於寢朝服證天子燕於寢亦朝服天子朝服則皮弁也燕以皮弁則燕射亦皮弁義例最確賈司服疏謂天子賓射在朝皮

弁燕射在寢則朝服不知諸侯在朝朝服在路寢亦朝服玉藻經文可據以諸侯例天子則天子在朝皮弁明在路寢亦當皮弁燕射在寢其爲皮弁明矣賈司服疏殊誤

又案射義疏諸侯賓射有在國在竟之異在竟則從聘禮皮弁服在國則與天子在朝同天子朝服皮弁服也諸侯朝服則緇衣素裳矣

又案司服享先公饗射則鷩冕注饗射饗食賓客與諸侯射也疏此大射在西郊虞庠中亦服鷩冕也又射義疏其射宮所在天子大射必先習於澤宮而後射於射宮此則射義文也其射宮天子則在廟也故司服云享

先公饗射則鷩冕司几筵云大朝覲大饗射依前南鄉是也其服鷩冕攷漢書郊祀志至奉高梁父令侍中儒者皮弁搢紳射牛行事後漢禮儀志上始帥羣臣躬養三老五更於辟雍行大射之禮注袁山松曰天子皮弁素積親射大侯又後漢書張純傳封禪儀令侍中皮弁搢紳射牛行事據此則漢制天子大射亦皮弁與司服及射義疏所云鷩冕異又攷輿服志行大射禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣元端素裳執事者冠皮弁衣緇麻衣皁領袖下素裳所謂皮弁素積者也據此則漢大射禮公卿諸侯大夫用朝服與郊祀志及張純傳注所云皮弁搢紳射牛行事不同豈封禪大射與

辟雍六射禮有隆殺故服亦有異歟又攷皮弁用白布
衣而輿服志辟雍大射執事者雖皮弁素積而衣用緇
布則又與禮經皮弁服不同唐開元禮天子大射服武
弁服皮弁亦武冠也大射用武弁與用皮弁意相近
又案鄉射禮注今郡國行此鄉射禮皮弁服與禮異以
鄉射當用朝服元衣素裳若皮弁則爲天子燕射賓射
之朝服矣蓋相承而誤

又爲諸侯大射之服

射義故天子之大射謂之射侯疏是其諸侯大射不顯畿
內畿外之異案儀禮大射云公入驁射畢而云入謂從郊
入國也謂射在郊學也故鄉射記云於郊則閭中鄭注云

大射於大學儀禮所陳多據畿外諸侯卽畿內諸侯或亦然也其服無文故用皮弁以射在學宮樂記云皮弁祭菜故也

又爲天子受朝宗之服

大行人上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章疏執桓圭九寸繅藉九寸此主行朝禮於朝所執其服則皮弁若行三享則執璧琮自冕服九章已下至將幣三享見行三享已前之事

案曲禮天子當依而立諸侯北面而見曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭氏謂春朝受贄於朝受享於廟秋覲一受之於廟賈氏大行人疏謂行朝禮

於朝則皮弁行享禮於廟則冕服陳祥道謂皮弁王日視朝之禮非受諸侯朝覲之服也行人之職統言朝覲之禮上公冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章而繼之以廟中將幣則未將幣之前受朝於朝未聞不以冕服也今攷大行人冕服九章以下經文康成注云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也則是此節專言朝後享禮不言朝禮也此節經文云建常九斿樊纓九就卽覲禮所云偏駕也如以爲受朝之禮則下云立當車軹是偏駕入公門矣又此一節云其朝位賓主之閒九十步謂迎賓也如以爲受朝之禮則覲禮天子不下堂而見諸侯朝禮天子反出門而見諸侯矣於制皆不可

通故鄭注賈疏以冕服九章巳下皆爲朝後行享之禮嚴確祥道徒以廟中將幣文在冕服九章諸文之後遂謂冕服爲未將幣之前受朝於朝之服今攷此節有云禮九牢謂饔餼大禮朝享後乃陳於館文亦在廟中將幣之前豈遂得謂致饔餼在未將幣之前乎又此節云三問三勞文乃在廟中將幣之後豈遂得謂行享後始郊勞乎故經文序有順逆不得盡以文之前後定節次之前後也蓋冕服九章以下諸文與廟中將幣之文爲目謂廟中將幣其車服擯介迎送之儀如此不謂受朝亦冕服也祥道又以節服氏掌祭祀朝覲袞冕六人維王之太常者從王之服而春朝秋覲皆然不知天子受

朝於朝雖皮弁朝訖而享與覲禮皆衮冕故節服氏從
王不特於覲服衮冕即朝訖行享亦服衮冕也朝訖行
享要為朝事故節服氏統以廟言之非謂享前之朝亦
衮冕也祥道又謂冕服亦施於朝司服王饗射則鷩冕
射人三公北面執璧孤東面執皮帛卿西面執羔大夫
西面執鴈諸侯在朝亦北面鄭氏謂饗射饗食賓客與
諸侯射也射人不言士者此與諸侯之賓射士不與也
然則與諸侯之賓射固在朝矣王鷩冕三公執璧則毳
冕而諸侯亦冕服可知今攷司服享先公饗射則鷩冕
賈疏謂此大射在西郊虞庠中又孔射義疏其射宮天
子則在廟也故司服云享先公饗射則鷩冕司几筵云

大朝覲大饗射依前南鄉是也其服鷩冕據此則司服所云饗射之射乃大射也其服鷩冕本不在朝不得引爲在朝服冕之證至於射人所掌乃賓射之制與司服饗射之射不同孔射義疏及賈司服疏均謂天子賓射在朝皮弁服而祥道既誤以司服饗射之射爲賓射遂誤以賓射在朝亦鷩冕宜乎其謂受朝於朝並得服冕也祥道又引康王在朝冕服此尤變禮之禮不足以證常典易祓又曰玉藻裨冕以朝注謂公衮侯伯鷩子男毳乃冕服之制如此則知命圭五等以至繅藉冕服之三等皆朝禮也今攷朝覲通稱覲禮曰諸侯前朝前朝猶云前覲玉藻所云裨冕以朝亦猶云裨冕以覲耳受

朝皮弁受覲裨冕裨冕祭服盛於皮弁經言朝王盛服

故多舉覲禮言之

又案詩韓奕云韓侯入覲又云元衮赤舄覲禮云天子衮冕負斧依又云侯氏裨冕是覲乃服冕也司服眂朝則皮弁服統云眂朝則每日常朝及六服朝王皆括在眂朝二字之內故鄭賈以受朝於朝服皮弁服也通典載周制諸侯遣使聘天子行聘之禮至大門外下車王服皮弁服受聘時賓亦服皮弁受訖王更服衮冕入廟當扆而立賓入次改服裨冕而入此皆以朝禮言之受聘於朝皮弁即賈疏所云受朝於朝皮弁也聘訖而享王衮冕賓裨冕即賈疏所云受享於廟冕服也杜佑明

於注疏故約舉之儀皆合典要非若宋後諸儒之說也

又爲覲禮勞侯氏之服

覲禮至於郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎於帷門之外注皮弁者天子之朝朝服也

曲禮天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲疏天子當依而立是秋於廟受覲禮也諸侯來朝至於近郊王使大行人皮弁用璧以迎勞之諸侯亦皮弁從使者以入

又爲諸侯相朝之服

司服注自公之袞冕至卿大夫之元冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯之自相朝聘皆皮弁服

聘禮公皮弁迎賓於大門內疏案司儀諸公相爲賓公皮

弁交擯乘迎拜辱出大門

曾子問諸侯相見必告于禰朝服而出視朝注朝服爲事故也疏朝服爲事故者或會或弔之事諸侯朝服元冠緇衣素裳以上文諸侯朝天子冕而出視朝爲將廟受尊敬天子習其禮故著冕服諸侯相朝雖亦在廟受降下天子不敢冕服惟著臨朝聽事之服故云朝服爲事故也熊氏曰此朝服謂皮弁服以天子用以視朝故謂之朝服論語云吉月必朝服而朝注云朝服皮弁服是也必知朝服皮弁服者聘禮諸侯相聘皮弁服明相朝亦皮弁服此義爲勝

左氏成三年傳晉侯享齊侯視韓厥韓厥曰君知厥也乎

齊侯曰服攺矣疏聘禮賓皮弁聘公皮弁迎賓迎聘賓尙
以皮弁迎朝賓必皮弁矣在朝君臣同服公當皮弁則韓
厥於時亦皮弁也
案聘禮疏司儀諸公相爲賓公皮弁攷司儀經注均不
著諸侯相朝之服公皮弁三字葢賈以意推之耳曾子
問諸侯相見朝服熊氏以爲皮弁服賈聘禮疏葢本熊
氏
又爲聘禮賓主人之服
聘禮賓皮弁聘注服皮弁者朝聘主相尊敬也諸侯視朔
皮弁服疏周禮大行人諸侯朝天子各服冕服廟中將幣
三享覲禮亦云侯氏裨冕在廟覲天子此諸侯待四方朝

聘皆皮弁者入天子廟得申其上服入巳廟不可以冕服
又不可服常朝之服故服天子之朝服諸侯以爲視朔之
服在廟視朝聘之賓是相尊敬故也
公皮弁迎賓於大門內注於是賓主人皆裼
王制制三公一命卷疏諸侯又以皮弁受聘享故聘禮公
皮弁
棨韓詩外傳孔子曰賜爾何如對曰得素衣縞冠使於
兩國之閒據聘禮當云皮弁此云縞冠者皮弁色白縞
冠以象其色用皮用縞有異耳縞冠素衣非吉服也即
司服所謂素端聘服用此不合禮制又攷素衣即素積
蓋素裳亦通名素衣詩庶見素衣兮箋以素衣釋素裳

韓詩外傳所云素衣其即謂皮弁服之素裳歟

又爲賓及上介受饔餼之服

聘禮賓皮弁迎大夫於外門外再拜

宰夫朝服牽牛以致之疏決上賓與上介皮弁

又爲歸饔餼賓拜賜之服

聘禮明日賓拜於朝拜饔與餼皆再拜稽首注此拜亦皮弁服疏此拜亦皮弁者以其受時皮弁故知此拜亦皮弁也故公食大夫云若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之賓朝服以受明日賓朝服以拜賜於朝故朝服受還朝服拜則知此皮弁受亦皮弁拜可知

又爲卿還玉及賓受玉之服

聘禮君使卿皮弁還玉於館注皮弁者始以此服受之不敢不終也疏始謂受聘享在廟時

賓皮弁襲迎於外門外

又爲諸侯田獵之服

孝經注田獵戰伐冠皮弁

左氏襄十四年傳不釋皮冠而與之言注皮冠田獵之冠也旣不釋冠又不與食疏此公射鴻於囿而冠皮冠明皮冠是田獵之冠也且虞人掌獵昭二十年傳曰皮冠以招虞人又十二年傳言雨雪楚子皮冠以出出田獵也是諸侯之禮皮冠以田獵周禮司服云凡甸冠弁服鄭元云甸田獵也冠弁委貌也其服緇布衣素積以爲裳是服諸侯

視朝之服也彼天子之禮故以諸侯朝服而田異於此也

左氏昭二十年傳皮冠以招虞人疏諸侯服皮冠以田虞人掌田獵故皮冠以招虞人也

公羊成二年傳衣服與頃公相似注禮皮弁以征疏時王之禮即昭二十五年注云皮弁以征不義是也韓詩傳亦有此文

昭二十五年傳寡人有不腆先君之服未之敢服注皮弁以征不義取禽獸行射

案白虎通王者征伐所以必皮弁素積何伐者凶事素服示有悽愴也伐者質故衣古服禮曰三王共皮弁素積服亦皮弁素積又招虞人亦皮弁知伐亦皮弁與孝

經注及公羊注同改弁師凡兵事韋弁服與皮弁異則
皮弁亦不用之於兵事矣左氏成三年傳齊侯曰服改
矣注戎朝異服也疏公迎朝賓當皮弁則韓厥於時亦
皮弁也與戎服韋弁異故云服改若白虎通云戎事皮
弁則韓厥在軍當皮弁迎朝賓服亦皮弁二服正同齊
侯又安得云服改乎隋志巡兵即戎則服韋弁謂以韎
韋爲弁又以爲裳衣猶守戎事韋弁之制惟左氏襄十
四年傳衛侯戒孫文子甯惠子食而射鴻於囿二子從
之公不釋皮冠可爲田獵用皮弁之證然獻公韎制之
服不足以證禮況彼文孔疏明云司服云凡甸冠弁服
鄭元云甸田獵也冠弁委貌也彼天子之禮故以諸侯

朝服而田然則天子田獵之服不得以獻公皮冠作證也呂覽季秋紀天子乃厲服厲飭執弓操矢以射高誘注云周禮司服章凡田冠弁服亦以天子田獵當冠弁也又攷左氏昭二十年傳皮冠以招虞人臣不見皮冠故不敢進仲尼曰守道不如守官疏諸侯服皮冠以田虞人掌田獵故皮冠以招虞人獻公射鴻皮冠或不足以證田獵正服而孔子以虞人不見皮冠不敢進爲守官則不得謂皮冠非田獵之正服矣孔疏謂天子冠弁諸侯皮弁則孔子所謂守官亦僅就諸侯之制言之耳與司服凡甸冠弁服不相妨也隋志田獵行鄉畿則服皮弁蓋本左氏傳所載諸侯之制又攷通典宋明帝泰

始四年詔以絺冕朱衣裳征伐講武校獵朱衣裳韋弁服之遺制也校獵服此可與賈疏正田韋弁服互證後周巡兵即戎則𩊆韋爲衣裳乃從弁師經文不從孝經公羊傳注及白虎通而田獵皮弁白布衣素裳則與之合後沿泝各殊仍以弁師經文爲正

又爲天子除喪之祭服

素冠庶見素衣兮箋除成喪者其祭也朝服縞冠疏喪服小記惟據諸侯若天子除喪則無文亦當服皮弁服

又爲諸侯之復服

雜記復諸侯以襃衣冕服爵弁服疏上公五冕之外更加爵弁服以下皮弁冠弁之等而滿九侯伯冕服之外亦加

爵弁以下而滿七子男冕服之外加爵弁皮弁而滿五

案隋志載後周制諸公之服九八曰皮弁諸侯之服八七曰皮弁諸伯之服七六曰皮弁諸子之服六五曰皮弁諸男之服五四曰皮弁三公三孤公卿上大夫皆有皮弁至中大夫則無皮弁蓋皮弁本爲五等命服故諸侯復服用之惟隋志中大夫無皮弁服與司服士之服自皮弁以下不合耳

又爲公之襲服

雜記公襲卷衣一元端一朝服一素積一疏素積一者皮弁之服

又爲大夫之襲服

雜記子羔之襲也繭衣裳與税衣纁衻爲一素端一皮弁一爵弁一元冕一疏此明大夫死者襲衣稱數也又云皮弁一者第三稱也

又爲士之襲服

士喪禮皮弁服注皮弁所衣之服也疏云皮弁所衣之服也者亦見死者不冠不用皮弁今直取冠以名服是皮弁所衣著之服也

又爲公之襚服

雜記受皮弁服於中庭

又爲上大夫卜宅與葬日占者之服

雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布

冠不緌占者皮弁注有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉大夫士朔服皮弁

士喪禮疏故雜記云大夫卜宅與葬日下文云如筮則史練冠鄭注云謂下大夫若士也則卜者謂上大夫

案白虎通蓍龜篇皮弁素積求之於質也禮曰皮弁素積筮於廟門之外似謂凡卜筮皆服皮弁者攷卜筮有皮弁朝服元端之異白虎通統云皮弁未知所指又稱禮曰皮弁素積筮於廟門之外禮無此文或即據此雜記占者皮弁之文歟

又爲國君弔異國臣之服

司服凡弔事弁絰服注國君於其臣弁絰他國之臣則皮弁

士喪禮疏案喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰言諸侯不言君者以其彼是弔異國之臣法

檀弓孔子之喪門人疑所服疏弔他國皆首服皮弁故喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰是也

喪服小記諸侯弔於異國之臣則其君爲主諸侯弔必皮弁錫衰疏此有二種一云此句因前而發弔必皮弁錫衰謂弔異國臣也若曰弔已臣則素弁環絰錫衰也故鄭注國君於其臣弁絰他國之臣皮弁一云此亦爲自弔已臣

而未當事則皮弁錫衰至當事乃弁絰耳檀弓已論

案喪服小記疏曰一云此亦爲自弔已臣而未當事則

皮弁錫衰至當事乃弁絰此說非是諸侯弔已臣不當

事皮弁當事則弁絰經文但云諸侯弔無不當事明文

則弔字乃統當事不當事言之也何得云必皮弁乎旣

云必則惟服皮弁耳不服他弁也凡弔無論當事不當

事首服惟用皮弁者止諸侯於士及於異國之臣此文

諸侯弔必皮弁錫衰直承諸侯弔於異國之臣下是專

據弔異國臣法此疏後說不可據

又爲諸侯卿大夫士當事不當事之弔服

喪服記朋友麻注諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服當事

則弁絰否則皮弁辟天子也士以緦衰爲喪服其弔服則疑衰也其弁絰皮弁之時則如卿大夫然疏天子常弁絰諸侯卿大夫當事大斂小斂及殯時乃弁絰非此則皮弁是辟天子也

士喪禮君若有賜焉則視斂注斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰疏案喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰言諸侯不言君者以其彼是弔異國之臣法案服問云公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰不見君弔士服案文王世子注君爲同姓之士緦衰異姓之士疑衰竝據成服後今大斂未成服服緣弔異國之臣有服皮弁之法則君弔士未成服之前可服皮弁襲裘

檀弓孔子之喪門人疑所服疏諸侯以錫衰爲弔服但首服有異弔他國皆首服皮弁故喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰是也若弔已臣當事則弁絰故服問云公弔當事則弁絰於士雖當事亦皮弁又云卿大夫亦以錫衰爲弔服當事乃弁絰否則皮弁辟天子也其士之弔服則疑衰故鄭注喪服云士以緦衰爲喪服其弔服則疑衰也舊說以爲士弔服布上素下鄭注云此實疑衰也改其裳以素辟諸侯也當事亦弁絰故鄭注喪服云士弁絰皮弁之時

如卿大夫

文王世子注君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁絰士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之

喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰疏此亦爲自弔已臣而未當事則皮弁錫衰至當事乃弁絰耳

雜記大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰疏大夫與殯亦弁絰者此謂未成服之前故與殯之時首亦加弁絰其餘則異身著當時所服之服故士喪禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服君亦不錫衰則著皮弁服也若此大夫主人未成服之前身亦皮弁服而弁絰也若主人未小斂之前則吉服而往不弁絰也

喪大記弔者襲裘加武疏若士大斂之時有朋友之恩者及兩大夫相爲弁君於大夫皆皮弁服襲裘加弁絰故雜記云大夫與殯亦弁絰殯則大斂也君於士大夫士自相

於無朋友恩者視大斂則亦皮弁服襲裘無弁經也故士喪禮云君於士視大殮注云皮弁服襲裘無經也故服問云公爲卿大夫錫衰若當事則弁經不云士則士雖當事不弁經君於士尙皮弁明君於卿大夫亦皮弁當事弁經與士異也此所云皆未成服之前弔服也若成服之後其錫衰緦衰之等已具上檀弓疏

服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相爲亦然注弁經如爵弁而素加經也不當事則皮弁出謂以他事不至喪所疏公爲卿大夫錫衰以居者此明君爲卿大夫之喪成服之後著錫衰以居也出亦如之者出謂以他事而出不至喪所亦著錫衰其首則服皮弁當事

則弁經者君往行弔卿大夫當大斂及殯弁將葬啟殯當如此之事則首著弁經身衣錫衰若於士雖當事首服皮弁故士喪禮云君視大斂注云皮弁服襲裘是也大夫相爲亦然者亦如君於卿大夫也不當事則皮弁當事則弁經故雜記云大夫與殯亦弁經是也大夫於士士雖當事亦皮弁也

案當事及不當事弔服諸經注所云皮弁服條目煩細今撮其總要蓋成服之後諸侯於大夫兩大夫相爲錫衰諸侯於同姓士緦衰異姓士疑衰不當事則皆皮弁當事諸侯於大夫大夫相爲則弁經諸侯大夫於士則皮弁士無朋友之恩雖當事亦皮弁未成服之前則

不服衰服諸侯於大夫大夫相爲皆皮弁服襲裘當事弁絰不當事則皮弁諸侯大夫於士士無朋友之恩雖當事亦皮弁未成服之前所謂當事者大斂之類是也既成服之後所謂當事者將葬啟殯之類是也未成服之前當事皮弁則首冠弁絰而身服皮弁之服也既成服之後不當事皮弁則身服衰服而首冠皮弁也喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰云錫衰是成服後也云皮弁則成服後弔異國臣之首服也儀禮喪服記注諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服當事則弁絰否則皮弁上云錫衰下云否則皮弁是亦據成服後不當事之首服也士喪禮注君視大斂皮弁服襲裘不云衰則未成服以

前當事之皮弁服也攷司服王爲大夫士疑衰其首服
則弁經是天子於士既成服來弔身服疑衰而首冠弁
經諸侯於士則無論成服未成服當事不當事首皆皮
弁蓋天子於三公六卿諸侯大夫士皆弁經天子至尊
靡所不伸也諸侯惟於大夫弁經於士皮弁亦所以避
天子也儀禮喪服記注諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔
服當事則弁經否則皮弁辟天子也
又案喪大記疏君於士大夫士自相於無朋友恩者視
大斂則亦皮弁服襲裘無弁經也此數句未明若以君
於士大夫斷句卽與下視大斂數句義不相屬蓋視大
斂皮弁襲裘不弁經此制君惟施之於士不施之於大

夫服問公爲卿大夫錫衰若當事則弁經是其證也若
斷大夫二字下與士自相於爲句則是謂大夫士無朋
友恩雖當事並止皮弁不得弁經矣不知雜記大夫之
哭大夫弁經服問卿大夫相爲亦弁經則大夫自相於
雖無朋友恩亦得弁經見司服疏與士無朋友恩不得
弁經顯爲兩例不得比而同之也孔疏此數句或有脫
誤又案賀循喪服要記云大夫弔於大夫始死而往朝
服襲裘如吉時也當斂之時而至則弁經服皮弁之服
以襲裘也主人成服而往則皮弁經而加錫衰此所云
當斂之事不分大斂小斂未見明晰樞乃既小斂袒括
髮子游趨而出襲裘帶經而入則小斂之時尚朝服而

襲元冠加經未得弁經皮弁服也要記統云當斂之時則似無分大小斂矣鄭注弁經加爵弁而素加環經喪服要記云皮弁經與鄭注迕宋儒之說當本乎此

又案服問疏云若往弔卿大夫當大斂及殯弁將葬啟殯則首著弁經身衣錫衰此數語亦未精晰殆成服在殯之次日大斂及殯時尚未成服則弔者但得弁經皮弁服未得錫衰服問疏謂大斂及殯亦首著弁經身衣錫衰殊誤

又案凡弔服但加經於弁更無帶檀弓孔子之喪門人疑所服疏引禮司服及服問但云弁經不云帶故知然也惟弔朋友則諸侯大夫士兼有經帶亦見檀弓疏喪服朋

友麻注云服緦之經帶是成服後服衰麻加帶也檀弓云子游襲裘帶經而入注云所弔者朋友是未成服前雖朝服亦加帶也攷朝服元冠小斂以前之弔服若大斂後即變朝服爲皮弁元冠爲弁經見喪大記疏如朋友則皮弁亦必加帶矣以朝服加帶知之也

又案宋志古者人君有朝服有祭服有宴服有弔服弔服皮弁疑衰今以單衣白帢爲弔服隋志梁制單衣白帢以代古之疑衰皮弁爲弔服陳制同攷晉志魏武倣皮弁爲帢宋志帢作峽則峽仍皮弁遺象單衣即深衣用十五升布疑衰十四升布則單衣與疑衰亦相近故隋志云弔服單衣白帢以代古之皮弁疑衰然疑衰乃

君弔異姓士之服皮弁乃君弔大夫不當事之服今服不論大夫士及當事不當事槪傚疑衰皮弁與古未合隋志云其弔服錫衰以哭三公緦衰以哭諸侯疑衰以哭大夫本於周禮司服隋志又云其弔服諸侯於其卿大夫錫衰同姓緦衰士疑衰其當事則弁絰否則皮弁公孤卿大夫之弔服錫衰弁絰皮弁亦如之士之弔服疑衰素裳當事弁絰否則徒弁攷文王世子注弔同姓之士緦衰異姓之士疑衰隋志同姓緦衰士疑衰二句承諸侯於其卿大夫錫衰句之下則似同姓緦衰專指卿大夫之同姓者士則不計同異姓槪用疑衰矣與鄭注不同其云士弔服疑衰素裳則鄭喪服注所云士弔

服疑衰改其裳以素辟天子者也最合經義
又爲既夕乘車所載之服
既夕記薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服
又爲公於公族變降之服
文王世子公素服不舉爲之變如其倫之喪無服注素服
於凶事爲吉於吉事爲凶非喪服也君雖不服臣卿大夫
死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁經於士蓋疑衰同姓
則緦衰以弔之今無服者不往弔也倫謂親疏之比也素
服亦皮弁矣疏案下曲禮重素鄭云重素衣裳皆素謂之
重素素爲衣裳也此素服亦緦也於凶事爲吉者人以凶
事用布今乃用素是比於凶事爲吉也於吉事爲凶者吉

時皮弁服白布深衣素積裳以采為飾緣今惟素服衣裳是比吉事為凶也又云諸侯亦為卿大夫弔服皮弁錫衰今此但云素服不言素冠故云亦皮弁也譙周云此素服著素冠非鄭義

案經云無服注云不往弔謂不服此錫衰疑衰緦衰之弔服也但如注所云亦皮弁則已異於喪服矣今必變皮弁之白布衣以為素衣者殺公卿大夫士未成服之前如不當事則皮弁服襲裘公族刑辟公冠皮弁而服皮弁之常服不特疑於吉服且反近於未成服前不當事之弔服矣故變白布衣為素衣衣裳皆素與大蜡之皮弁素服同郊特牲素服以送終也蓋公之為斯服也

亦第哀其終而送之耳

弁服釋例卷四

蕭山湯應繩校